爾雅補郭

爾雅補郭卷上

仁和翟灝晴江學

郭氏註爾雅未詳未聞者百四十二科邢氏疏補言其十劉肇逐求李康宧徒駭太史胡蘇餘仍闕如今據謭識參衆家一一備說如左俟超覽君子擇焉

省善也　詩大雅帝省其山鄭氏箋曰省善也疏曰天顧文王善其國內之山禮記大傳大夫士有大事省于其君干祫及其高祖註亦曰省善也疏曰有勳勞大事為君所善者詩正義禮記音義皆卽引爾雅釋詁以原鄭訓所本

綝善也　廣韻綝繕也詩鄭風序繕治甲兵箋曰繕之

言善也周禮夏官繕人註亦曰繕之言善也據此則綝釋爲善乃謂備治服器之精善者

彀善也　論語三年學不至於穀孔安國讀穀公豆反註曰善也言人三歲學不至於善不可得穀既讀公豆則字當作彀此孔氏所註古論與齊魯本不同處今所承者魯本故惟通行爲穀　雍正間丹陽姜兆錫著爾雅註疏參義謂彀爲圓滿之義故得爲善

如謀也　釋言篇茹度也彼註引詩邶風不可以茹又小雅玁狁匪茹周頌來咨來茹如即茹省文依文求證則虞書如五器孟子如就見並可以謀義訓論語如之何如之何亦謀度辭也

忥靜也　許慎說文解忥爲癡貌愾爲太息並許旣切按氣本作气忥當爲愾本字別訓癡貌非義張揖廣雅曰忥忥欸欸喜也又曰忔欸喜也忥爲忔忔更爲愾其悵轉孳生之迹顯然矣詩曹風愾我寤歎禮祭義愾然有聞乎其歎息之聲此許氏解愾爲太息之本而據詩禮所言一屬獨寤一屬幽通實皆靜謐中微舒氣息之意但由心感無分喜憂故爾雅祇以靜字釋之

頔靜也　說文頔莊謹貌廣韻靖也莊謹與靖均于靜義相發晉書周顗字伯仁取此釋及論語仁者靜語

頠靜也　張參五經文字曰頠見春秋傳今檢三傳皆

無說文載此字解爲頭閒習徐鉉註曰低仰便也閒習而無所迫遽則自有安靜之象

禧告也　後文禧福也此釋爲告謂告神求福也與本科祈眕字義略同說文解禧爲禮吉禮之吉者莫大于祭祭必有祝告神或疑說文吉字即告之訛

雉陳也　周禮朝士註鄭司農曰王有五門其二曰雉康成謂雉爲中門門外有兩觀闕曰象魏大宰治象之法司徒教象之法司馬政象之法司寇刑象之法並縣此以使萬民就觀門之所以名雉蓋取陳示義也又春秋公羊傳五堵而雉五雉而城雉亦取陳列爲義

順陳也　書君陳嘉謀嘉猷入告爾后于內爾乃順之于外或說順爲將順蔡傳乃謂成王之失此言不知書所云順實當依此釋爲陳成王欲君陳不徒空言入告而以所告謀猷敷陳于外爲良法美政何失言之有哉孔傳云順行于外正合敷陳義元陳櫟書傳纂疏云欲其陳審謀猷以見之設施則已明作陳解惜其未引爾雅證之

劉陳也　美兆錫參義曰劉之言殺肆陳之義也肆陳事見周禮鄉士按逸周書序文王惟庶邦之多難論典以匡謬作劉法今篇闕度其篇目似謂陳述先王之大法蓋劉又有陳述義

羕長也　說文羕水長也引詩江之羕矣爲證昭明文選註引韓詩作漾薛君章句亦訓漾爲長

孟勉也　班固幽通賦盍孟晉以迨羣曹大家註曰孟勉也鄭樵爾雅註曰孟猶懋也方俗語有輕重耳按懋爲抵斷之音不應轉孟書洛誥汝乃是不蘉孔傳馬註俱訓蘉爲勉蘉莫剛反或與孟因語輕重別字

寅進也　詩小雅元戎十乘毛傳曰殷曰寅車先疾也周曰元戎先良也鄭箋曰寅進也孔疏曰此車能進取遠道故云先疾漢書律歷志引達于寅引達即進之義又大族位于寅族奏也顏師古註曰奏進也謂寅月陽氣進也說文寅訓髕髕爲膝耑所以登進具

也

神重也　禮記檀弓重主道也註曰始死未作主以重主其神儀禮士喪禮重木刊鑿之甸人置重于中庭祝取銘置于重疏曰以其木有物縣于下相重累故得重名銘置于重者重與銘皆是錄神之物也神之釋重由此

滕虛也　易咸上六滕口說也孔氏疏曰所競者口無復心實故云滕口說也程子傳曰惟至誠爲能感人乃徒以柔說騰揚于口豈能感乎言無實言非誠則爲虛辭可知李鼎祚集解本作騰朱子謂滕與騰通于虛義尤甚顯白

徵虛也　徵者信實可徵以爲虛者亦若亂之爲治故之爲今徂之爲存允之爲佞義相反而兼通也左氏定公八年傳蓮之徵死死無益于主又魯人喜于徵死何暇追余二徵字並當依此爲訓上言死而無益則是虛死下言已陷于死而幸免成虛也

戮病也　公羊傳莊公三十二年季子謂公牙曰從吾言則必可以無爲天下戮笑大學爲天下僇亦通戮戮謂人譏病之與本科咎字同義此篇賜予與自稱之予空虛與邱虛氣息與休息俱通爲一釋譏病疾病例得兼之矣郭氏已云戮辱亦可恥病也復云戮未詳游移其意似因泥于一義致然一本郭註但云逐未詳上無戮

字疑有者爲衍

翦勤也　詩魯頌實始翦商鄭氏箋以翦爲斷後儒多疑其害義楊愼欲依說文作戩商今觀此釋則字不煩改而義自無所疑矣除翦荆棘乃服勤之一事詩言太王翦商猶書武成篇言王季其勤王家猶逸書程典解言文王合六州之侯奉勤于商也明何楷毛詩世本古義嘗主是釋

篲勤也　篲者服勤之具古于弟子曰當灑埽于婦女曰奉箕帚皆其義莊子田開之操篲侍門史記燕昭王擁篲先驅皆其事　友人邵晉涵于四庫全書館得見宋陸佃爾雅新義云已註此爲灑埽之勤

禧福也　史記漢孝文帝紀祠官祝釐注曰釐本作禧假借用耳由其說以求諸經傳則詩大雅釐爾女士釐亦當與禧通毛傳釐子也子之正福之也此字六朝以前少見典籍自隋有受禧降祉樂章宋有開禧年號今乃爲恒用字

禠福也　文選東京賦祈禠禳災思玄賦蒙厖禠以拯民李善注皆引爾雅此文爲證

諲敬也　諲當爲禋邊旁訛也上云禋祀祭也此云禋敬也相承以廣其義與篇首憮厖舒業順等科例同尚書禋于六宗大傳述其文又訛邊旁爲湮

噊危也　說文亦解噊爲危禮禮運鳳以爲畜故鳥不

爾孔氏疏爾鷩飛貌鷩則有自危義按嚙本从口當爲鷩鳴禮記從省無口釋文云本又作鷸故孔氏以驚飛訓之然易口爲大似是別本禮記之譌釋行均龍龕手鑑引爾雅註曰嚙事之危也爾雅註者十餘此不詳何氏其說亦僅虛構姑附備參

烖危也　易復卦有灾釋文曰本又作災鄭本作烖烖正文也灾或字也災籀文也此字見經傳頗多其正作烖者詩大雅不烖我躬禮祭義烖及其親周禮甸人代王受眚烖大宗伯以弔禮哀禍烖小祝寧風旱弭烖兵恐可引證

治故也　鄭樵註曰治疑爲始按孟子始條理也孫奭音義曰本亦作治條理始治相亂固嘗見典記矣

哉間也　說文曰哉言之間也謂言辭中間厠字若今人云語助矣尚書食哉維時時哉弗可失論語君子哉若人尚德哉若人其大凡也

之間也　或謂之言二字連貫上下爲句與釋宮器篇謂之字同檢此篇前後諸科絕無此例恐非確說之亦間厠字如左氏傳鸜之鵒之孟子庾公之斯尹公之他莊子麗之姬南之沛語本屬而故以之字間之所以爲文辭也一說之適也從此之彼凡所居于中者皆間隔也義亦略通

言間也　晉語驪姬既遠大子乃生之言大子由是得罪猶云生間隙也又夷吾奔梁二年驪姬使奄楚以

環釋言吳語夫差既勝齊人于艾陵使行人奚斯釋言于齊皆謂釋其閒隙再振生之言何似此科之言二字又若權輿醜沒等文可以連讀

徽止也　易坎上六係用徽纆寘于叢棘劉表章句曰三股曰徽兩股曰纆皆索名是徽以拘止有罪爲義而凡止或通言之文選陸機挽歌悲風徽行軌註引此釋爲證

豫厭也　謂厭怠也易雜卦傳謙輕而豫怠書五子之歌以逸豫滅厥德太甲無時豫怠康誥無康好逸豫詩小雅逸豫無期大雅無敢戲豫

廸作也　廸又進也道也凡尚書廸字先儒悉因道音

借訓爲蹈然義頗有不煩借者如皐陶謨允迪厥德迪宜訓進泰誓其尚迪果毅迪宜訓作

於代也　張尚書照註疏考證曰鴻昏於顯四字爲句間代也三字爲句古字於同烏篆文本象烏形今但以爲歎辭語辭遂無以爲烏鴉字者矣鴻雁宿最遲故以鴻言昏烏鴉起最早故以於言顯釋曰間代言其朝夕相更迭也按此讀有合于此篇之例前文謔浪笑敖戲謔也是也謔浪句見詩邶風而此未見豈古經傳有之今亡佚乎

衞嘉也　鄭樵註曰今時俗訝其物則曰衞躝與衞亦不相遠但方俗語有差耳按此說殊覺未確廣韻衞

訓爲加重疊增益以爲防護則其義頗相諧古加嘉二字通用釋地篇加陵淮南子作嘉陵卽可驗也其與蹶假總釋而獨別出他義例已詳上戮字科山海經大荒北篇璿瑰瑤碧皆出衛于山舊未有註今以此釋證之似言出其嘉美可備參

蹶嘉也　詩唐風良士蹶蹶當依此釋其次章休休可例參大雅文王蹶厥生亦嘉其善心生耳後文蹶動也但宜引天之方蹶

郡乃也　孔鮒小爾雅曰乃汝也水經注引黃義仲十三州記曰郡之言君也君與汝皆指謂同人之辭故相釋一說乃猶僅也呂氏春秋有始覽成勝者衆矣而霸者乃五言僅有五也郡或因僅音致訛

臻乃也　臻進也及也逸周書作雒解王既歸乃歲孔晁註曰乃謂乃後之歲此乃字于進義合夏小正五月乃瓜戴德傳曰乃者急瓜之辭也此乃字于及義合儀禮中言乃甚多如鄉射篇乃請乃席乃張侯乃速賓乃設折俎乃薦脯醢乃合樂乃納射器乃射乃設楅乃奏騶虞乃羞乃飲乃退乃息司正士喪篇乃赴乃沐乃笄乃屨乃襲乃枕載乃代哭乃適饌乃蓋乃塗乃奠乃就次既夕篇乃奠乃載乃祖乃代哭乃行乃窆之乃反哭乃就次皆言其禮節進及之次讀此則臻釋爲乃之義大明

仍乃也　周禮司几筵凡凶事仍几註曰故書仍爲乃

鄭司農讀乃爲仍徐鉉說文註曰古字音多與今異如皀亦音香乃亦音仍古今失傳不可詳究依此則仍乃二字古且通用蓋仍者因也乃亦因上起下之辭于文人乃爲仍相通之故略可究矣

俟乃也　凡詩以俟爲語辭者先儒率訓維維與乃義不甚遠然如大雅大明云維子俟興一語中維俟並用俟不應復訓維矣蕩篇俟作侯祝亦依此訓乃爲確

艾相也　言輔佑也詩小雅保艾爾後福祿艾之傳訓艾爲養晉語公孫固曰樹于有禮必有艾註訓艾爲報似不若並依此釋

歷相也　郭引公羊相盟爲胥字之證亦讀此相與之相孟子離婁篇不歷位而相與言莊子天地篇交臂歷指俱以人相參錯爲歷又書盤庚歷告爾百姓于朕志歷告猶云相告陸氏釋文云相息羊反讀者或息亮反今不用邢氏疏云皆相視又專主息亮之讀不用息羊二家均于篇例未深諦也前文台朕賚畀緫釋爲予兼具羊朱羊汝二音則讀此相字者雖既用息亮又用息羊亦何礙乎

神治也　大戴禮曾子天圓篇神者禮樂仁義之祖而善否治亂所由出也孟子所存者神呂覽引夏書天子之德廣運乃神皆以言帝王之隆治

神愼也　莊子在宥篇述廣成子語曰無視無聽抱神以靜繼之曰愼汝內是以神內藏爲密愼也荀子非

相篇貴之神之楊倞註曰神謂不敢慢也不敢慢卽謹愼詩大雅神之格思不可度思矧可射思特廣演此義云爾

良首也　注疏考證曰太甲一人元良故曰首也元良二字連讀郭邢俱讀斷遂致良不得爲首義按前文鞠詾盈也詾有盈義詾無盈義詩有成文爾雅遂兼及之廣雅釋詁亦以元良二字並釋郭邢之析文求義誠孟浪矣然良爲本然之善由于最初雖讀斷似仍得單釋爲首史記商鞅傳孝公以爲大良造索隱曰卽大上造也良與上同有首義時因通變其稱

揚續也　書洛誥以予小子揚文武烈立政揚武王之

大烈並以振播前業曰揚君牙對揚文武之光命對揚與追配相嬈為辭揚之釋為續者可以明矣或云此亦當與賡字連讀益稷篇賡歌颺言史夏紀颺作揚上文元良科書正義引釋詁作元首首也元首與賡揚正聯屬然正本文自有經據似不必更援及別本通借

猷已也　猷與已皆發語辭書大誥首節王若曰猷大誥爾多邦次節曰已予惟小子微子之命多士多方皆曰猷康誥梓材洛誥皆曰已又猷與猶通春秋經僖三十一年免牲猶三望公羊傳曰猶者何通可以已也穀梁傳曰猶者可以已之辭也文六年猶朝于

廟公羊傳文同上宣三年猶繹穀梁傳文同上

假已也　禮記曲禮告天子喪曰登假鄭註曰登上也假已也上已者若仙去云爾列子周穆王篇王窮當身之樂猶百年乃徂世以爲登假焉張湛註曰假字當爲遐

在終也　在者存終者亡前以在釋徂此以終釋在均美惡不嫌同名也書堯典平在朔易三時皆言平秩獨于歲終除舊更新言在左傳昭十二年叔孫昭子謂華定將何以在言何以終其位

葢裂也　陸德明經典釋文曰舍人本葢字作害古文害與割通如堯典洪水方割是也依郭本葢字說之

左氏襄公十四年傳乃祖吾離被苫蓋蓋謂敝裂之衣廣韻引通俗文蓋張帛也張而不弛裂之道

邕載也　說文解邕字曰四方有水自邕城池者釋以爲載即荀子水以載舟義也陸氏釋文謂謝本邕字作擁鄭樵曰擁護即載任之義說文自邕城池城字疑傳寫訛類篇引說文作成池

支載也　廣韻曰支持也持即爲載禮中庸辟如天地之無不持載二字横竪說而其義同大戴禮保傅篇燕支地計衆不與齊均支謂任土計稅義又與周禮載師之載兩通

洵龕也　上云洵均也詩桑柔正義引文及李巡註曰

徧之均也龕者受也揚雄方言揚越言龕受猶秦晉言容盛也以彊域言曰均徧以民物言曰龕受實則俱包含衆多之義故此相承釋之釋文曰龕字或作含易文言含萬物而化光含與龕同義通用

辟歷也　辟讀毗義切如書金縢我之弗辟之辟謂他適以避避人也史記自序太伯避歷江蠻是適論衡譴告篇曰太王以王季之可立易名爲歷歷者適也太伯覺悟乃之吳越以避王季吳越春秋太伯傳說與之同則歷亦他適避人之義故以歷釋辟也或曰霹靂字前後漢書皆不加雨劉氏釋名亦但作辟歷統言爲辟歷分言則辟卽歷存備一說

怟怟愛也　考證曰怟从氏與从氐者不同怟音諦玉篇悶也怟集韻音飴和適也按今本多作怟怟以陸氏釋文考之郭氏讀此爲徒啟反與愷悌同李巡讀余之反訓和悅之愛也郭旣讀愷悌于愛義協矣仍云未詳不以當時所據本其字已作怟故耶集韻之讀本于李巡義葢與怡字通論語兄弟怡怡似可借引爲證然以下惕惕合觀此云愛者乃謂愛之而未得也惕惕爲惟恐不得之辭則怟怟者亦當未得而思念義若關雎之二章靜女之首章矣是怟實當从氏訓悶

萌萌在也　郭謂萌萌未見所出按莊子應帝王鄉吾

示之以地文萌乎不震不正郭象註曰萌然不動至
人無感之時也古凡形容之辭一言不足或助以乎
然等字或引長爲重文萌乎與萌萌一也廣韻耕登
二部俱引爾雅存存蕄蕄在也釋文亦云萌或作蕄
西北隅謂之屋漏　劉氏釋名曰禮每有親死者輒撤
屋之西北隅薪以爨竈煮沐供諸喪用若值雨則漏
故以名之也必取是隅者禮既祭改設饌于西北隅
今撤毀之示不復用也按禮記喪大記管人受沐煮
之甸人取所徹廟之西北厞用爨之疏曰取復魄人
所徹正寢西北厞以然竈煮沐也謂正寢爲廟神之
也熊安生曰取此薪而用者示主人已死此堂無復

用故取之也與劉氏說大略相同鄭康成孫叔然皆嘗說屋漏名義郭云未詳邢謂二家說皆無據故不取而劉氏此說有據較鄭孫爲長堪以取易下東北隅謂之宧邢疏引李巡宧養之說釋名與之正同今不贅述

宮謂之重商謂之敏角謂之經徵謂之迭羽謂之柳

孫叔然說此五名字義郭氏亦以無經據不用陸氏釋文述其略云宮音濁而遲故曰重商爲臣而佐君成政故曰敏以下三名未備述今遂不得聞矣孫氏外成說可詳者惟唐徐景安樂書引劉歆曰宮爲四音之綱其聲重厚如君之德而爲重商聲敏疾如臣之節而爲敏角聲圓長經貫清濁如民之象而爲經

徵聲抑揚遞續其音如事之緒而爲迭羽聲低平掩映自高而下五音備成如物之聚而爲柳

徒鼓鐘謂之修徒鼓磬謂之搴　釋文曰搴本或作蹇修謂餘音修長搴謂託意偃蹇鐘音本修迭奏則他音間之惟徒鼓乃益覺其修也磬所以罄達心曲荷蕢者聞磬而知孔子有心鐘期聞磬而知其人悲是也徒鼓不成樂寫其心之屯蹇而已離騷解佩纕以結言兮吾令蹇修以爲理蹇修二字並見舊詁或謂堯臣或謂古貝媒名但望而解之無實證也騷蓋本爾雅此文言欲託鐘磬以傺達其離憂若詩之言鐘鼓樂之耳

歲陽　歲名　淮南子天文訓見此二十二名惟逢雍徐噩閹五字小别高誘註曰閼蓬萬物鋒芒欲出擁遏未通也旃蒙萬物透蒙甲而出也柔兆萬物皆生枝布葉也强圉萬物剛盛也著雝位在中央萬物繁養四方也屠維屠別維離也萬物各成其性也上章陰氣上升萬物畢生也重光萬物就成熟其光煌煌也玄默默音乙歲終包任萬物也昭陽陽氣始萌萬物含生也攝提格格起也萬物承陽而起也單閼單盡閼止也陽氣推萬物起陰氣盡止也執除執蟄徐舒也伏蟄之物皆振舒而出也大荒落荒大也方萬物熾盛而大出霍然落落也敦牂敦盛牂壯也萬物

皆盛壯也協洽陰欲化生萬物和合也涒灘涒大灘修也萬物皆修其精氣也作鄂萬物𨻰落也掩茂掩蔽茂冒也萬物皆蔽冒也大淵獻淵藏獻迎也萬物終在亥大小深藏窟伏以迎陽也困敦混沌也陽氣混沌萬物牙蘖也赤奮若赤陽色若順也陽奮萬物而起無不順其性也按淮南子執徐作執除而註云徐舒也與正文不應且其說與爾雅釋文引李註執徐者正同史記天官書歷書註多引李巡說與淮南註亦無殊是知高誘所云大氐全取于李巡爾雅註也史註又引孫炎說曰涒灘萬物吐秀傾垂之貌也作鄂物芒枝起之貌也大淵獻淵深也獻萬物

于天深于蓋藏也困敦萬物初萌混沌于黃泉之下也與淮南註則頗異此當時李孫二家各自爲說之驗也二家外猶間有成說如呂氏春秋註涒大也灘循也萬物皆大循其性情也涒灘誇人短舌不能言爲涒灘也大循語本李巡而小變誇人云云不知何本于名歲義渺無相關尤不免于謬悠矣春秋左氏傳稱歲所在甚多俱以歲星次舍言之今此二十二名中惟攝提爲星漢書天文志曰大角兩旁各有三星鼎足句之曰攝提攝提者直斗杓所指以建時節故曰攝提格格正也此解頗確孔文祥嘗以之註史記歷書而李孫二家不聞取用徒斤斤于字義傅會

就字以論史記與爾雅已多所不同如閹維爲祝犂

玄黓爲橫艾單閼爲亶安涒灘爲汭漢皆爾文全別

大淵獻困敦更互又以重光爲昭陽昭陽爲上章而

上章謂之商橫其他一字別者如焉逢端蒙游兆之

屬不勝舉此其年祀久遠傳寫多訛孰是孰非莫質

爲定乃欲執其疑迷之文以求合于古哲命名之義

得乎郭氏闕而不論未爲過也今二家書已亡佚諸

名義別無確徵學者或有以不聞舊說爲恨者因仍

自他籍掇輯備攷論焉　洪邁容齋隨筆曰歲名惟

太史公歷書用之鄭瑛七修類稿曰先儒以爾雅隆

于漢時若歲陽歲名或卽始于鳩烈解所謂淮南亂

言乖實是也愚按呂不韋十二紀末有序意一篇篇首書維秦八年歲在涒灘則先秦人固已用之又賈誼在淮南王安前其服鳥賦稱單閼之歲洪郎二氏之言不足信

月陽　月名　月陽義悉無成說可攷月名陬元陽三文郭氏有說又經典釋文引李氏四月爲余註詩小雅何草不黃疏引李孫二氏九月爲元註餘亦無考明田藝蘅留青日札嘗統爲十二月名之說大旨臆構不經難以信後今不詳述小雅小明日月方除鄭箋曰四月爲除此云四月爲余音義讀余餘舒二音而鄭讀除如字周禮哲蔟氏以方書十有二月之號

鄭註曰月謂從娵至荼此言正月爲陬十二月爲涂而鄭作娵荼字且音娵爲子須反音荼爲餘見當時畢陬以下諸字亦若歲陽歲名之傳文多別矣史記歷書曰太初元年歲名焉逢攝提格月名畢聚聚亦傳文之別古字陬郰通用轉以爲聚又屬郰省也司馬貞史記索隱云聚音娵娵乃娵訾之宿是因周禮註所用別文以傅合于畢若謂其皆經星之名然自二名以外無復可與星名傅者又周禮註以荼讀餘似因四月爲余混誤故釋文謂鄭氏娵荼字是假借當從爾雅司馬貞言更未足爲典要矣月陽在甲曰畢月名正月爲陬若以夏正言之畢陬月當爲甲寅

而史云畢聚卻屬冬至之月葢爾雅周代之書所用乃是周正周之正月于夏爲十一月畢陬乃甲子月也郭引離騷攝提貞于孟陬爲陬月之證攝提隨斗柄以指十二辰每月各有所貞不必定是寅月國語元月正謂周正九月顧炎武日知錄已言之若以純陰無陽說陽亦惟字義傅會據葉廷珪海錄碎事乃本孫炎說耳由畢陬遞推以定其餘假如月在乙丑則當曰橘如在丙寅則當曰修寎在丁卯則當曰圉余而元則爲申陽則爲酉月陽月名之駢用前籍者僅史記一見邢氏疏失參考但云正月得甲則曰畢陬二月得乙則曰橘如不復表明其夏正周正之別

今世紀月者遂牽以夏正正月爲陬周嬰巵林曰邢昺爾雅疏正月得甲則曰畢陬若史記歷書云月名畢聚也然則聚當爲陬索隱曰陬漢始以建亥爲歲首後改爲建子蓋用周正故稱畢陬如用夏正當曰畢辜也若以畢爲濁星之畢及娵訾之口失之遠矣月令維紀日舍中星不及于月蓋以月輪行疾一月而周天故不得以恒星定月所在娵訾是亥次之號非十一月日月交會之宿也日月一歲十二會其交娵訾之辰蓋在孟夏之月其會實沈之次則在孟夏之中律歷志日冬至日月在建星孟康曰建星在牽牛間司馬貞既云起牽牛之初又以爲月值畢及娵訾殊自違伐不如邢昺爲得按右說與愚意頗合惟云其爲濁星之畢過識也索隱謂月值畢畢月雄也其意亦以畢爲甲未嘗以爲濁星但以聚爲娵訾誤耳

夏曰復胙　釋文本胙作昨春秋經宣公八年猶繹公羊傳曰繹者何祭之明日也溯後爲明日溯前乃爲昨日故何休註曰尋繹昨日因以復祭周曰繹者据

今日道昨日殷曰肜者肜肜不絕据昨日道今日也殷周名俱取復繼昨日爲義而夏直据事立名耳公羊疏及書高宗肜日疏皆謂諸家爾雅無此一句惟郭本中有祭名與講武旌旗三章俱非天類而繫于釋天邢氏强爲之說義殊不了愚謂古爾雅當更有釋禮一篇與釋樂篇相隨此三章乃釋禮文之殘缺失次者耳漢志爾雅二十篇今惟十九所少或即此篇

陵莫大于加陵　應劭風俗通義山澤卷引國語周單子會晉厲公于加陵下又引爾雅此文今國語無會加陵事惟周語柯陵之會宋庠補音曰柯古何反今本或作加陵內傳及二傳皆是柯又無別音設作加字亦當音柯然則宋初所行國語固猶有以柯陵爲

加陵者單襄公與晉厲公會正是柯陵而淮南子人閒訓亦云晉厲公合諸侯于嘉陵嘉與加同音通借漢人所引既各如是不得謂加僅時本字而必亦柯音矣韋昭杜預俱云柯陵鄭西地左傳莊公十四年鄭厲公自櫟侵鄭及大陵大陵亦鄭地疑即此陵也蓋此陵于諸陵中爲獨大故當時又號之曰大陵

天下有名邱五　舊說以州黎宛營潛敦五邱當之郭氏謂更有魁梧桀大者五非若此諸邱之碌碌今以郭意求之則惟西域有崑崙軒轅二邱海外西北有平邱東南有嵳邱東有青邱依山海經所言此五邱爲天下最魁梧桀大而名稱于上古軒轅平邱在河

以北𨓤靑在河以南河出崑崙西北則崑崙亦屬河南于下文自合郭氏嘗爲山海經注或其意有主于此而究不實指之葢復恐荒遠之難信也舍是不取則仍當舊說是從矣州黎等雖不甚大而其名得著在經傳謂之名山又何愧焉

爾雅補郭卷上

仁和翟灝晴江學

茪雀弁　詩小雅言采其葍陸璣疏曰葍一名蕌河內人謂之菱幽州人謂之燕葍一名爵弁有兩種一種莖葉細而香一種莖赤有臭氣爵弁名爲此文確證菱則茪之傳寫別舊本茪或作菱釋文云茪又古本反可驗也儀禮士冠禮爵弁服纁裳註曰爵弁色赤而微黑如雀頭然此草既借以立名則詩疏兩種中可斷爲赤莖之一種後文葍葍則莖葉細而香者也郭氏以葍藑茅爲葍之赤者故致此不得解離騷索藑茅以筳篿王逸章句謂藑茅香草若赤葍則有臭

氣豈得云香草乎今詩正義省節陸氏義疏不著爵弁名右文爲魏賈思勰齊民要術所引河內謂蓤又別見汲古閣所刻陸疏廣要

蘾烏蓲　蘾本亦作櫰大戴禮勸學篇蘭氏之根懷氏之苞漸之滫君子弗近懷氏謂櫰香也蘇頌圖經本草曰櫰香二月生葉七月生花結實如麥而小北人呼土茴香近道人家園圃中種之甚多別名烏蓲者以其實爲烏所喜食與下菟荄子稱烏服義同

萰菟荄　玉篇謂萰爲蘞詩唐風蘞蔓于野陸氏疏曰蘞似栝樓葉盛而細其子正黑如燕薁幽州人謂之烏服陶弘景名醫別錄稱蘞有兔核之名取象其形兔與菟核與荄俱字體之變也

蘩菟蒵　羅願爾雅翼說蘩曰春初有蒿類前諸草生可以生蠶又白兔食之而仙本草稱茵蔯蒿葉似青蒿而背白其苗經冬不死更因陳根而生故名茵蔯按前蘩皤蒿郭氏以爲白蒿蒿菣爲青蒿此又別出應定爲茵蔯蒿據云生蠶則豳風采蘩祁祁當屬此云兔食而仙似卽菟荄之名所由立然此語本自神仙服食經黃老家言未必爲周公仲尼所取後文顆涷亦名菟奚郭氏定爲款冬急就章註言款冬凌寒卬冰而生與茵蔯之經冬不死同質比類立名爾雅之大例兔食說宜姑置之

藏懷羊　張衡西京賦草則戎葵懷羊文選註引此釋

爲證狀則未言釋木篇魁瘣註云根節磈磊也司馬光類篇謂芋之惡者曰蘹蓋得之矣漢書稱芋曰芋魁魁與瘣語輕重差耳或謂懷羊之羊疑卽芋字羊本作芊形與芋似而譌亦近情實

逌灌　釋文引聲類曰逌灌茵芝也合下科二名爲一物竊謂未是卽逌灌字義測之似其物須浸漬而成爲古麥蘖麪牙之屬于今則豆芽是已茵芝乃菌栭之屬禮內則芝栭蔆椇鄭註謂皆人君燕食所加庶羞又皆溼生無莖葉之物故爾雅連類並釋郭氏知非一物而誤茵芝之爲靈芝因復不能類推及此

絰履　儀禮喪服傳苴絰者麻之有蕡者也牡麻絰者

枲麻也鄭註曰麻在首在腰皆曰經纍麻枲麻均別見後文而此特以經言乃專釋其已爲人所治用之名也履亦治麻爲之故并相釋方言曰絲作者謂之履麻作者謂之不借而凡語有通別別言之有履與不借之殊通言之雖麻作亦謂履也

葋芓熒　禮月令季夏之月腐草爲熒季夏庶草多未腐其爲熒者蓋最先死之草孟夏靡草死亦月令所紀鄭氏引舊說謂薺芘葶歷屬也邢氏蕇亭歷疏引本草一名丁歷芓與丁字小變也葋集韻類篇皆又作蒟苦之義也亭歷有二種一種葉近根生角細長俗謂之狗芥其味微甜一種單莖向上葉端出角犄

且短其味至苦後文蕈亭歷郭云實葉似芥一名狗薺乃甜亭歷也此則爲苦亭歷方以智疑苧熒是苧欒之訛改經就己今所不取

蓧蓨　蓧與條通列子湯問篇詹何以荊蓧爲竿註謂蓧亦作條是也條之狀詳見于山海經其文曰小華山西八十里曰符禺之山其草多條其狀如葵而赤華黃實又西六十里曰石脆之山其草多條其狀如韭而白華黑實同一條草所產山相距又僅六十里而形色迥異如此由是揆之條非一種草名大約草類之修長者俱得以條稱蓨亦條之通用字史記周勃世家封條侯註曰條表皆作蓨

華蘄　釋文曰本亦作搴罰搴謂宰縮罰謂削損據字義似爲已就芟取草之通名類篇搴字下云草名蘄也其蘄字下引爾雅芟蘄芟字疑誤

薜庾草　此與後薜牡贊皆薜荔屬也所以別爲兩釋一附牆屋一附巖石一有實一無實也羅願說薜荔曰在屋曰昔耶在牆曰垣衣有絕大者開花結實俗謂之鬼饅飯此文與鬼目並列乃其有實號鬼饅飯者離騷貫薜荔之落蕊蕊謂其實也集韻以薜庾字駢連爲名庾與荔或音之轉

龍天蘥　後文紅龍古註疏云郎紅草一名馬蓼按爾雅翼曰蓼有水蓼木蓼等別木蓼一名天蓼蔓生葉

如柘其大者名龍則龍非紅草得專矣詩鄭風隰有游龍其龍生于下隰木蓼也卽紅草也管子地員篇五位之土其山之淺有龍與卉其龍生于上土木蓼一名天蓼者也卽天蘥也說文解龍字但云天蘥

須葑蓯　詩邶風采葑采菲毛傳曰葑須也說文葑字下曰須從也孫炎註曰須一名葑蓯依許氏三字當爲三名而孫氏以爲二名詩旣單舉爲葑則謂三名是矣此一科有毛傳明文可據似已無所置疑郭氏偶不檢及以爲未詳邢氏遂以毛所云移屬于後之須薞蕪意謂詩以葑菲竝言而須薞蕪與菲葸菜亦竝列則毛云須者謂薞蕪也不思詩本言葑毛以爾

雅諸草惟須有葑之名因乃以須訓之是士葑以求須初不意在須也邪乃執須之名而忘置其詩之所言以轉求于蕵蕪知有傳而不知有經多見其惑之甚矣今當仍取毛傳歸此

蕭苻止　下云濼貫衆疏引本草貫衆一名蕭苻則止字應合下濼爲一名蕭苻也止濼也貫衆也一物而三稱也陸德明已云蕭苻止據本草乃是貫衆疏旣知之不言其特愼于違郭也夫

薜牡蘩　說文亦解薜爲牡蘩此薜荔之無實者故以牡名生山中故楚辭歌山鬼云被薜荔兮帶女蘿好敷巖石若網故又云罔薜荔以爲帷

苗蓨　苗从由與从田字不同郭氏讀他六徒的二反說文苗訓蓨蓨轉訓苗管子地員篇黑埴宜稻麥其草宜苹蓨房元齡註但曰苹蓨皆草名惟類篇謂苗爲羊蹄草本草拾遺謂山羊蹄一名蓨二名乃互相備按本草經稱羊蹄爲蓄詩小雅言采其蓫陸璣疏曰蓫即蓄揚州人謂之羊蹄然則苗當定讀爲他六反乃即蓄字變文耳玉篇以苗爲蓧意與上蓧蓨合爲一草竊恐未然

葴百足　今所呼地蜈蚣草也生塍野卑溼處葉密而對有如蜈蚣足形左蔓延右右蔓延左俗謂之過路蜈蚣其延上樹者謂之飛天蜈蚣古以馬蚿爲百足

今以百足號蜈蚣借名有今古之殊所名物不殊也蘵則當以喜地滋蘵立稱

垂比葉　謂萎蕤也說文曰蕤草木華垂貌此草根多長鬚如冠緌之下垂因有垂及萎蕤之稱本草言萎蕤葉俱兩兩相竝因又謂之比葉前熒委萎疏已以萎蕤說之按委萎今稱女萎字傳寫闕也唐本草謂女萎與萎蕤苗蔓全別

㕹九葉　郭氏但舉其類未詳其實按圖經本草關中呼淫羊藿爲三枝九葉草疑卽此也其草一根數莖莖三椏椏三葉葉形似藿根似黃連磊磈相連因又名黃連祖古人號之曰㕹意亦以其根之連綴略似小瓜然歟

困衩䄷　釋文曰䄷本今作絳此必可染絳之草故與烏杷可染皁者類舉古人染絳以茜今人染絳以紅藍前文茹藘爲茜此應爲紅藍也紅藍卽史所謂燕支產西北域漢以前不甚用謂之衩絳或當時但偶得之小用爲袹領飾耳

䔬蔜　樊光本作䔬蔜麥見于釋文據此則䔬一名蔜麥蓋謂大麥也說文解眯字曰草入目也大麥芒長蒙人目宜得眯稱其蘖可熬爲餳宜又稱熬麥加草去火俗儒之迂僻也玉篇云䔬子茱也廣雅以子茱爲蕎之別稱于蔜無所涉閻若璩訂王氏困學紀聞謂蔜卽上文蘧蔞于䔬又無關方以智通雅謂鼠耳

草或曰米麵爾雅之蒢薂也則更兩無依據若此之類未敢遽取爲斷

茦小葉　釋文曰茦字又作菆禮檀弓菆塗疏曰菆叢也廣雅蓐謂之菆此草葢最瑣細叢艤薦于諸草之下者也管子地員篇葉下于鞸鞸下于莧莧下于蒲房註曰葉亦草名惟生葉無莖管言草高下重次凡十二等惟葉最居于下則其草不惟無莖卽葉亦甚細小以今名求之似爲石荽地朕之屬

仲無笐　鄭樵謂仲爲篔簹竹篔簹于竹中爲最大而疎節一節相去或六七尺上文莽與桃枝皆竹類之數節者鄭因測此爲疎節竹今以釋樂篇文參之篛

中謂之仲音義仲或爲筗則仲當爲中竹非大竹也其云無笐者說文笐竹列也養大竹欲俾成列中竹以下任其延布而已

枹霍首　霍藿省與漢書鮑宣傳槳酒霍肉字同類篇引爾雅直作藿字詩小雅中原有菽傳菽藿也此篇以鹿豆爲鹿藿廣雅專以豆葉爲藿不然也呂覽審時篇有大菽小菽之稱菽乃衆豆總名廣雅又專以大豆爲菽亦不然也此之所釋則是大豆其品居衆豆上故名之曰霍首較衆豆特肥大故又名之曰枹前文枹薊郭云似薊而肥大可類推

素華軌䓴　謂紵麻也詩陳風越以䓴邁箋曰䓴總也

謂麻縷之數也軌者循也循其縷緒可以績也麻屬如枲麻苴麻檾麻其華皆黃惟紵麻華色青白楚辭九歌曰折疏麻兮瑤華將以贈兮離居其麻華白故比于瑤說者亦謂爲紵麻也此云素華軌緵與前文白華野菅同一例上俱指言其華而菅舉已漚之名緵亦舉其已擘之名以說文檾屬粗者爲紵言之紵本取縷數多寡立名云緵即猶云紵耳

姚莖涂薺　釋文本涂作蒤又通作荼前文蒤虎杖以其莖勁健得名此蒤莖乃有姚冶之態當是蒤類之柔弱者詩鄭風有女如荼箋謂荼茅秀輕逐無常姚義亦猶是矣凡荼味苦而茅之初生其味反甘邶風

云誰謂荼苦其甘如薺其指此一種荼言歟

繁由胡　夏小正二月采蘩戴德傳曰蘩由胡由胡蘩母也蘩旁勃也皆豆實也陸璣草木疏曰皤蒿一名游胡北海人謂之旁勃據二說則由胡爲蘩而繁即蘩省無疑戴氏言皆豆實乃以由胡旁勃爲二物陸氏合以爲一今爾雅蘩繁各見作二物爲得矣蓋戴以其一稱母母謂初苗之總莖也名曰由胡言由此曼胡也旁勃爲四旁勃發之義謂其分布之枝葉也蘩之色以葉爲辨前稱皤蒿知是有葉可云旁勃由胡尚未有葉不可與旁勃混也邢氏蘩皤蒿疏已略引戴陸兩說而不別爲二物故于此仍不得解

芃東蠡　釋文曰芃芃本亦作芫芃音戶剛反張衡西京賦草則葴莎芃集韻謂芃葉似蒲叢生芫見說文訓魚毒也急就章註亦云芫華一名魚毒漁者煑之以投水中魚則死而浮出其音愚袁反兩文未定孰是釋木篇杭魚毒杭亦別作杬又或作芫杬與芫同可毒魚其字宜得通借芃之改文無因當以从亢讀戶剛爲正廣韻兩引此文皆是芃字

搴柜朐　搴縮也謂牽縛約東之也柜疑苣文之譌東葦燒也朐脯脡也每十脡爲一東就諸字義合言此所釋乃東葦也後漢書皇甫嵩傳東苣乘城搴苣猶言東苣朐則假象他物爲名

菼薍芀　下云葦醜芀說文解芀爲葦華當矣菼見禮月令註云囘風玉篇加草作菼云是草名薍見儀禮喪服傳屨者藨蒯之菲是也葦華最柔靡隨風囘轉而堪捆爲喪屨因有菼與藨稱此與上文虇蕍荼不復相屬荼乃茅秀非葦秀郭邢俱幷芀荼一之宜其生惑

蕍芛　蕍音俞芛郭氏讀猶釋獸篇貐音偉陸氏釋文曰樊本芛作葦以音近訛也顧讀羊述反以其字通華也謝讀私尹反以爲笋也郭旣云俗呼草木華初生曰芛蕍猶敷蕍亦華之貌又云所未聞葢俗呼華之初生有近偉者其字實當作蘤至敷蕍之言則未

有以貌華者故旋疑之而未敢定愚意測之蒳誠歟
蒳芛則當依謝氏讀筍此二字不與下皇華榮連別
自爲一科所釋乃竹筠也劉淵林註吳都賦曰緕者
竹孚俞也孚俞卽敷蒳變文其言屬竹芛與尹通禮
聘義孚尹旁達註曰尹讀如竹箭之筠音義謂依註
音筍與謝氏讀此芛字正同玉篇曰玶筍玉采色直
作筍字孚尹猶言敷蒳則蒳蒳與芛義同說文鬻字下云鼎實維葦及蒲此用詩大雅其蔌維何維筍及蒲而以筍爲葦葦不可充鼎實許氏云然蓋漢時筍葦二字得通借也然則樊光本雖以芛作葦其音亦當同謝氏讀私尹矣左思吳都賦異荂蘁蘛李善引郭此註謂蘁蘛與敷蘛同據原釋蘛讀爲音李說恐難深信
櫰棗含 此華蕊之異名與上皇華榮荂根等例觀非

一種草也樓陸氏本作擇擇猶握也槖者無底小囊
華之未舒如人手之握持如小囊之包裹因卽取象
名之合則爲吐之反張衡思玄賦云百卉含蘤是也
字與马通說文解马字草木之華未發函然是也今
世俗語曰含蕊

髡梱　刋落樹木條枚曰髡齊民要術有髡柳語詞賦
家多用之梱謂以所髡木束使齊等儀禮大射儀拾
取矢梱之同其義也髡梱兩事而合爲一釋猶芻本
象包束草形說文亦解爲刈草也刋木之名雜見于
各木中猶後文采薪卽薪亦雜見各木中也

椴柜柳　說文解柜爲柜柳柳但云繫馬柱或謂柳當

爲柳㫒是謂其皮可煮飲葢以欅柳言之郭故讀柜如欅然柜柳之稱又見趙岐孟子猶杞柳註似不必改讀杞柳性柔韌宜屈折以爲棥棬因又有棬名類篇棬于元切𨵦也又于眷切離也卽引爾雅棬柜柳爲證徐鍇說文繫傳曰棬卽籬落之柱也所以助籬依此則柳字可不必改柳

蒢莖著 釋草有味莖蕏郭因疑此重出然爾雅物名每每比類相屬草中莪名蘿蟲中螢亦名䳺鳥中鶾名天雞蟲中螒亦名天雞木之黃英者名權草之黃華者亦名權鳥之綬者名鷊草之綬者亦名虉凡此字形或異音義多同以例此科不應以重出爲疑矣

啟蒙記曰如何隨刀而改味神異經與酉陽雜俎言

如何樹出祁連山果生如棗具四味剖以竹刀則甘木刀則酸蘆刀則辛金刀則苦又孟子疏云孔子冢樹有雒離女貞五味則木類中亦自有諸味具者釋草之菋既云五味此所釋當斷爲此木

狄藏槔　釋文曰樊光本槔字作樒古皐咎字通其從木者桔槔亦作桔樒或者不察因并此一樒字變文爲槔然此樒應讀巨九切不得與槔通也廣雅釋木云秼樒也集韻云樒栢也蘇恭唐本草言烏栢多生平澤性類草屬之荻因又有狄名玉篇廣韻引爾雅文作楸臧槔

貢綦　廣雅曰履紟謂之綦此木以貢綦名當是中爲

屩而嘗備貢物者嵇含南方草木狀有抱香屩抱木生若寄生乘溼時刳以爲屩易如削瓜既乾而韌其輕若通脫木泰康時扶南貢百雙帝哂其制作之陋但置外府以備方物而已此雖晉事而其制既陋貢之者不以爲嫌似前代原嘗以此充貢時乃循行故事嵇氏但據所聞見說耳

枓者聊　註疏考證曰說文枓高木也下文下句曰樛高木曰枓此或應連上節言机繫梅其枓者又名聊也否則錯簡應在高木曰枓之下言枓者聊也按二說上一說長姜兆錫亦曰三字當連上爲文下文云下句曰枓上句曰喬其以下句爲樛高木爲枓乃許氏說文之言

權黃英　參義曰黃英言木之將斃者權下垂之貌按此解權字頗得而云木將斃非詩衛風桑之落矣其黃而隕凡木歲歲有黃隕之期豈必待將斃耶英本草木之華而葉亦得稱焉宋書符瑞志云花葉謂之英姚寬西溪叢語謂離騷餐秋菊之落英乃落其葉食之引玉函方名甘菊葉曰玉英爲證若云將斃木則如後文柛椔之屬悉總一木株柯豈得謂之英耶

輔小木　小木輔吡大木遂名爲輔義易明或以篇海有補字訓攢木也疑輔當爲補愚謂不煩改

楊徹齊棗　齊地所產之棗其方俗謂之楊徹也羅願言棗產晉地尤多而世稱膠棗東海棗穀城紫棗青

州樂氏棗竝屬齊地齊固不乏美棗矣故其名得特
著爾雅唐盧照鄰詩齊棗夜含霜齊棗與戎葵爲偶
戎葵亦出自釋草篇也徹或又作檄見釋文檄棗也
見廣韻

煮填棗　史記蘇秦傳說魏曰大王之地東有淮穎煮
棗功臣表有煮棗侯正義曰煮棗城在信都縣六國
時于此煮棗油則棗固有一種宜煮煮者所煮油古以
爲祭品盧湛祭法春祠用棗油是也填與鎮通謂旣
煮之又鎮壓以出其油也

梲州木　釋畜篇白州驢註州竅也州木乃有竅穴之
木說文解梲字云樂木空也竅外之木其中必空故

比象樂器而謂之柷也石經及釋文本柷作祝書泰誓祝降時喪春秋公羊傳天祝予傳註俱訓祝爲斷木多竅穴其勢將就斷矣義亦可通衛公子州吁穀梁傳作祝吁州與祝亦因音近通借

髦柔英　柔英如藤花柳絮垂絲海棠屬也髦如白馬黑髦及詩髧彼兩髦之髦柔英下垂似之故名

諸慮奚相　諸慮與山櫐同名藟蘽之宛曼似櫐者也文選江賦蜛蝫森衰以垂翹註引南越志曰蜛蝫一頭尾有數條長二三尺左右有腳緣登于樹儼若藤櫐之附麗矣類篇慮作蠦讀凌如切諸蠦蜛蝫四字其音悉同傳呼者因以小變

不蜩王蚁　不詩書及古金石文多通作丕丕大也王蚁亦大之稱此必蜩類中之大者前文蜩凡五見郭氏以馬蜩爲最大按方言曰蟬大者謂之蟧馬大而黑者謂之蝒是馬蜩之外尚有名蝒一種爲蜩之大者此丕蜩乃其物矣今呼黑大蜩爲老蠽蠽卽蝒音之轉玉篇蠽昨先切蟬類也俗人或謂之王師太猶王父之遺言也諸蜩多青碧兼灰黃色相傳樹朽所化此則蛲蝦所化其色獨黑而聲煩洮詩大雅如蜩如螗其蜩似專指此通志六書略謂王蚁爲蟾諸蟾諸一名去蚁與此異

虰蛵負勞　郭氏以此四字爲一科本自說文揚雄方言乃云螳螂謂之虰則虰宜合上蟷螂蜂而此以蛵

負勞三字爲科矣釋文本勞字作蟧方言又云蟪蛄或謂之蛉蛄自關而東謂之蟪蟧負蟧提蟧一物也卽上云蜓蚞也或以蜻蛉說之以其有蛉蛄蜓蚞別稱訛也郭氏不信蜻蛉之說亦未能別定何物則雖說文有讀但當存疑乃遽以孫氏依方言爲不了于註方言云爾雅虰應下屬此失指也其持之過確不有意與孫氏立異耶愚謂此閒科別非惟虰字疑卽上莫貈字亦可疑古字貈與貉同莫貈卽後文國貉與蟷蠰蝆似無關涉

傅負版　玉篇曰蝜蝂蟲大如蜆有毒又曰蝂蟳蝜也皆卽此蝜蝂與傅音之轉蟳與傅體之變也柳宗元

文集有蟦蝂傳曰蟦蝂者善負小蟲也行遇物輒持取卬其首負之背愈重雖困劇不止也其背甚澀物積因不散卒躓仆不能起人或憐之爲去其負復持取如故又好上高極其力不已至墜地死

蛶蟰何　釋文曰蛶本或作蚵何本或作蚵蛶字當合上强蚚爲一科後文强醜蛶其明證也蟰蚵二字爲一科廣雅玉篇皆以蚵蠪爲蜥蜴别名集韻訓蟰爲蜥蜴類字林蟰作蟰急讀爲蟰緩讀爲蜥蜴義更可參也蜥蜴有二種一在草澤釋魚篇别名蠑螈者是一緣屋壁今人謂之蝎虎此所釋是

蛜威委黍　詩豳風伊威在室毛傳曰伊威委黍也經

傳明文若此且詩以伊威蠨蛸竝言此亦二物竝釋
而郭氏有未詳之註邢氏遂闕而不疏郭氏之意將
以舊說鼠婦爲未詳耶則許氏說文已謂伊威爲鼠
婦矣以其蟲形狀爲未詳耶則上蟠鼠負已自註爲
瓮器底蟲矣此一科最證佐顯確無所置疑但未詳
郭氏所以未詳之故

蛭蝚至掌　本草水蛭一名蚑一名至掌陸德明曰依
本草則蛭蝚至掌卽水蛭也按蛭有水蛭泥蛭草蛭
石蛭諸種俱別于所生蟣蛭見釋魚篇固是水族蛭
蝚別見釋蟲可知其非生于水矣今逢土潤溽時泥
草間多生此物俗謂之馬蟥其身細長而柔引之輒

斷首銳如錐能入人股掌㕷其血蜾與至掌之名一一堪寶驗也

密肌繼英　肌求也周禮秋官赤犮氏凡隙屋除其貍蟲註曰貍蟲謂䗪肌求之屬說文解肌蛷為多足蟲後人音轉云蠷螋其足較蜈蚣馬蚿更為稠密故曰密肌一名繼英者與鳥屬之密肌繫英比類納稱

鰲鯀　廣雅云鮔鰲埤倉云鰲鯀鮔也俱以此合上鮔讀郭氏所不取也廣韻鰻字下云鰶魚鰶蓋鰲文之變集韻訓鰻云鯀魚也鄭樵云今亦呼鰻鰲

蚼蚅　釋蟲蟓蝮蚼郭氏定為蝗子斯蚼亦斯物也一名蚅者言為㦸厄也複見此篇者水涸為蟲水長為

魚也陸佃埤雅曰蝗卽魚卵所化列子魚卵之爲蟲是也春魚遺子如粟著于泥中入夏水及故岸則皆化而爲魚如遇旱乾水縮不及故岸則其子久閣爲日所蒸暴乃成飛蝗故詩曰衆維魚矣實維豐年

鷂鵵軌　釋文曰鵵本亦作兎後文萑老鵵郭註云似鵂鶹而兎頭此鳥則其類之毛足似兎者故云兎軌軌跡也鷂从䍃省音宜子來反因其不祥名之猶今人謂禍鳥也後東方之雉亦名鷂其音側其反與此不同

與鵛鶁　與釋文本作與此鳥與鼠同穴因有與名後文其鳥名鵌其鼠名鼵鵌鶁字同鵛又其別名廣雅

鶟雀怪鳥屬也元和郡縣志謂同穴鳥形如家雀故或加以雀稱（夏允彝禹貢合註言鵌又名鼥鼵則鵌有別名宜矣）

鸋鴂艾　鄭樵註曰艾即鴂也巧婦鳥之雌者也詩疏謂巧婦即鷦鷯喙尖如錐取茅莠秩麻為窠此云鸋鴂詩云予口卒瘏蓋皆以其勤取茅莠言之

密肌繫英　鄭樵曰英雞也啄咬石英故以名焉其毛羽文采稠密又名密肌釋文本密作鷸英作鶧字俱从鳥郭氏謂釋蟲文誤重于此未必然

鶅劉疾　後文鶅鶉其雄鶛雌庳言雄者介厲雌者卑弱故釋文鶅又音介劉殺也謂殺鳥而食禮月令鷹始行戮是也疾如征鳥厲疾之疾大凡鷙介鳥之善

搏鬬者恐其此稱非一種鳥也下接鷇雛可例參

鴩餔枝　說文曰鴩餔豉也豉枝字同史記貨殖傳鹽枝千合郎鹽豉也此鳥與鷹鶆鳩並列知是鳩類蒼頡篇謂餔鷇鳥即布穀餔豉似又因餔鷇音轉鳩稱布穀本以其聲所自呼而聲以雄雌分高下雄而聲高者如云布穀雌者聲下如云餔枝此篇既釋鳲鳩又及于此亦猶桃蟲之外有齧齒艾也

鸕諸雉　此總釋諸雉下遂分列鷂雉鷮雉等名其鷩春鉏句誤脫在此下耳說文鸕字作盧以淮南子盧牟六合證之盧自有該舉都凡之義

闕洩多狃　註疏考證曰洩與渫同猩猩有牝無牡故

云闕洩伏行交足故云多狃非別有獸也當連上文猩猩小而好啼讀按此說最確當惟以交足為狃未知所本書君陳狃于姦宄詩鄭風將叔無狃狃者習也復也猩猩雖人言而不離禽獸杜佑通典言其好酒及屐人因置之山谷行嘗數百為羣見酒物等知人設張取已罵曰奴欲殺我捨爾去也既去復還相呼試其嘗酒並探屐著逮醉人出收之無遺逸者則凡物之狃忕其性雖明知禍害而卒不能改者莫猩猩若也所以謂之多狃

鼭鼠　鼭从時省廣韻不省作鼭時猶常疑即恒常在人家鼠或曰鼠為十二屬首所以紀歲時故有鼭名

依此說仍常鼠耳

鼫鼠　郭氏曰名見山海經形則未詳據舍人言其鳴如犬吠則此鼠形狀仍見于山海經北山經丹熏之山有獸狀如鼠而菟首麋身其音如獋犬名曰耳鼠耳鼠與鼫鼠當是一物隨方俗異稱

鼤鼠　玉篇鼤亡云亡運二切總訓斑尾鼠廣韻讀文音者云斑鼠問音者云鼠文爾雅釋文亦只問文二音依廣韻則當定讀如文

鼨鼠　說文字林皆訓鼨爲豹文鼠則下豹文二字應讀屬于此終軍辨豹鼠事不見前漢諸籍惟郭氏此註及序言之摯虞三輔決錄謂以爾雅辨豹文鼠者

乃光武時孝廉郎竇攸也文選註太平御覽俱引竇氏譜稱爲攸事傳聞既已異辭安見許慎呂忱之必不足從耶唐書盧藏用傳云其弟若虛在隴西有獲異鼠者豹文虎臆大如拳職方辛怡諫謂之鼮鼠而賦之若虛曰非也此許慎所謂鼨鼠豹文而形小者一坐驚服是唐人多從許違郭而以豹文字上屬讀也或據盧若虛事謂鼮鼨二鼠皆豹文但以大小爲別然則爾雅豹文二字上下相互共耶

犑牛　犑从狊古闃反狊山獸名釋獸篇有狊釋文云本多作狊郭謂其爲物一歲千斤牛固大牲而其體長有漸山野閒牛或亦有一歲頓長至千斤者故遂比照于狊謂之犑牛

爾雅補郭卷下